周禮正義

周禮正義卷四十七

瑞安孫詒讓學

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞疏注云四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰林離北方曰禁者賈疏云四夷樂者孝經緯鉤命決云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名株離鄭注云株離舞曲

名言象萬物生侏離若詩云彼黍離離是物生亦曰離案此四夷樂名鄭並依孝經緯明堂位爲說蔡氏獨斷亦依鄭義惟株離作侏離與賈引緯同毛詩小雅鼓鍾傳說四夷之樂昧作昧任作南株離作朱離與鄭略同公羊昭二十五年何注則云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧徐疏以爲樂說文蓋本樂緯也藝文類聚樂部引五經通義說與何同曲禮孔疏引白虎通樂元語云東夷之樂曰朝離萬物微離地而生南夷樂曰南南任也任養萬物西夷樂曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義北夷樂曰禁言萬物禁藏今本白虎通義禮樂篇作南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離文選東都賦云四夷間奏德廣所及僸佅兜離

固不具集與今本並義同後漢書班固傳僸仟伶味作休與文
選又異案何班諸說並與鄭異或所傳不同或聲義轉易僉正
變云昧任等皆四夷本名名從主人單字還音故諸書有昧味
韎休任南斬侏株兜離僸禁傑之異是也云詩云以雅以南是
也者小雅鼓鍾篇文引以證南夷樂之名南也毛詩既以四夷
樂名爲釋鄭箋義同云王者必作四夷之樂一天下也者明堂
位云納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也白虎通義禮樂篇
云所以作四夷之樂何德廣及之也合歡之樂舞於堂四夷之
樂陳於門外之右先王所以得之順命重始也誰制夷狄之樂
以爲先聖王也先王推行道德調和陰陽覆被夷狄故夷狄安
樂來朝中國於是作樂樂之作之門外者何夷在外故就之也

夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂於大廟言納明有入也曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也案御覽樂部引五經通義亦云四夷之樂陳於戶以孝經緯白虎通說參證之則夷樂蓋陳於門外戶右若然明堂於四門外祭祀大饗則於廟門外燕則於路寢門外與云言與其聲歌則云樂者主於舞者鄭意此官專掌夷樂聲歌又兼掌舞則與靺師旄人爲官聯也賈疏云凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也

祭祀則歙而歌之燕亦如之吹之以管籥爲之聲

疏注云吹之以管籥爲之聲者此亦注用今字作吹也亦吹管籥以爲歌舞之節與雅樂文

舞略同獨斷云王者必作四夷之樂以定天下之歡心祭神明吹而歌之以管樂爲之聲即本此注義

典庸器掌藏樂器庸器庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也【疏】掌藏樂器庸器者此官爲樂器受藏之府因并主藏銘功之器與天府爲官聯也銘功之器即鍾鼎之屬故與樂器同藏之　注云庸器伐國所獲之器者謂征伐獲國俘獲其所藏之重器也云若崇鼎貫鼎者明堂位云崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也鄭注云崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓是其事也云及以其兵物所鑄銘也者即敘官先鄭注引左傳晉以齊之兵作林鍾而銘功是也及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器設筍虡視瞭當以縣樂器

焉陳功器以華國也杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲筍從者爲鐻【疏】及祭祀帥其屬而設筍虡者謂祭前之夕大司樂宿縣時設筍虡以共大師縣樂器也云陳庸器者謂宗廟六享並陳之於廟天府掌國之大寶器云若有大祭大喪則出而陳之彼注以大祭爲禘祫此經祭祀不云大明四時常祭咸有陳器亦與天府爲官聯也　注云設筍虡視瞭當以縣樂器焉者凡樂器編鍾特鍾編磬特磬及縣鼓皆縣於筍虡此官設之視瞭縣之二官爲聯事也賈疏云鄉知者按視瞭職云掌大師之縣此直云設筍虡明是視瞭縣之可知云陳功器以華國也者敘官注云庸功也華國詳天府疏杜子春云筍讀爲博選之選者段玉裁云此讀爲乃讀如之誤鶡冠子有博選篇筍音如之也

嶷其音不易其字故下文仍云橫者爲筍也陳奐云說文栒栒也栒木名假借之爲樂縣上橫者之名筍即栒之省案段陳說是也筍明堂位字又作簨簨筍之俗與選聲類同梓人先鄭注讀爲竹筍之筍筍與選音亦相近云橫者爲筍從者爲鐻者梓人注義同釋文云鐻舊本作此字今或作虡案說文虍部云虡鍾鼓之柎也飾爲猛獸重文鐻虡或從金豦聲虡篆文虡省此及梓人經注並作虡即篆文之變體杜作鐻用或體也段玉裁云經作虡注作鐻者漢人多用鐻字此亦經用古字注用今字之一證案段說近是但後鄭注仍作虡小胥梓人注同然則惟杜作鐻鄭自如經作虡兩君字例不同也筍虡皆以木爲之從橫相持以縣樂器釋名釋樂器云所以縣鍾鼓者橫曰簨簨峻

也在上高峻也從曰虡虡舉也在旁舉簨也簨上之版曰業刻爲牙捷業如鋸齒也詩周頌有瞽設業設虡崇牙樹羽毛傳云業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虡衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也案栒字同孔疏云虡者立於兩端栒則橫入於虡其栒之上加施大版則著於栒其上刻爲崇牙似鋸齒捷業然故謂之業牙即業上齒也故明堂位云夏后氏之龍簨虡殷之崇牙注云橫曰簨飾之以鱗屬以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之爲重牙以掛縣紘以其形卷然得掛繩於上紘謂懸之繩也樹羽者置之於栒虡之上角漢禮器制度云爲龍頭及頷口銜璧璧下有旄牛尾明堂位於崇牙之下又云周之璧翣注云周人畫繒爲翣戴

以璧垂五采羽其下樹翣於簨之角上飾彌多是也案孔說甚覈筍虡之制蓋樹二植木爲柎上刻鳥獸以爲飾是爲虡以橫木爲格上刻龍蛇以爲飾是爲筍筍之上又有大版覆之刻爲鋸齒以白畫之是爲業鋸齒𤅊然上出可以懸紘是爲崇牙以其上覆大版旁樹二木望之與几相似故方言云几其高者謂之虡郭注謂即筍虡橫筍之旁更有璧翣之飾植虡之下則又有趺以鎮之使懸時不傾覆其趺或以玉石爲之故楚辭離騷云玉石兮瑤虡言以瑤爲虡趺也**饗食賓射亦如之大喪廞筍虡**廞興也興謂作之疏饗食賓射亦如之者饗食謂王饗食來朝諸侯樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓故此官設筍虡公食大夫禮諸侯食小聘大夫禮殺故無樂也賓射王與諸侯

之賓射於朝詳司裘大宗伯射人疏云大喪廞笱虡者賈疏云案檀弓有鐘磬而無笱虡鄭注云不縣之彼鄭注見此文有笱虡明有而不縣以喪事略故也　注云廞興也興謂作之者司裘注義同案梓人爲笱虡非典庸器所作鄭説非也廞當訓爲陳並詳司裘疏

司干掌舞器舞器羽籥之屬疏掌舞器者掌授與受藏與司兵司戈盾爲官聯也　注云舞器羽籥之屬者羽籥文舞所用鄭以此官名司干嫌不掌文舞之器故特釋之明文武舞器並掌之也賈疏云鄭知司干所掌舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干爲職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云祭祀

授舞器則所授者授干與羽籥也案司戈盾亦云祭祀授旅賁殳故上戈盾授舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之司兵云祭祀授舞者兵鄭注云授以朱干玉戚謂授大武之舞與此授小舞干戈別也案依賈此疏則司干於文舞之器羽籥等全掌之於武舞之器則但掌小舞之干不掌戈司戈盾則掌小舞之戈不掌干司兵則掌大舞之朱干玉戚不掌小舞之兵敘官疏則謂司兵五兵俱掌但無干彼注連言朱干賁不掌是謂司干兼掌大舞之干也司兵疏又謂司干所授者是羽籥之等非干戚是謂司干并不掌小舞之干也二說齟齬不合以經攷之皆非也此經云掌舞器不辨文武大小則凡舞器悉掌之可知此官旣通掌舞器而司兵司戈盾又授武舞之兵者蓋司

干於文舞羽籥等器大小通掌其武舞則惟掌大舞之朱干玉戚不掌餘兵也何則朱干設錫飾戚以玉並專爲大舞而設非軍事所用之兵故掌於司干明專爲舞器也其他大小武舞所用之干戈既無朱玉之飾則與戎器無異以其不專爲舞器司干所不掌故大舞之兵掌於司兵小舞之兵掌於司戈盾此三官職掌各異之微意也鄭君未憭故於司兵誤以朱干玉戚爲釋賈疏注以推經遂益糾互無所折衷今通校三職謹更定其說如此**祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之**既已也受取藏之【疏】舞者既陳者謂合樂後興舞之時陳列於舞位也云則授舞器者以羽籥干戚等授當舞者與諸子司兵司戈盾爲官聯也　注云既已也者鄉師注同云受取藏之者舞畢舞者以器

來還司干則受而藏之也賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之疏大喪廞舞器者陳舞者所用之器亦明器也後鄭訓廞爲興作非詳司裘疏賈疏云此官云干盾及羽籥及其所廞廞干盾而已其羽籥籥師廞之故其職云大喪廞其樂器及葬奉而藏之其視瞭所廞者謂鼓與磬鍾師不云廞則鍾亦視瞭廞之如是瞽矇及大師小師皆不云廞者以其無目其瞽矇所云柷敔塤簫管及琴瑟皆當就瞭廞之不云奉而藏之文不具笙師云竽笙已下則笙師自廞之故其職云廞藏鎛師主擊晉鼓則晉鼓鎛師廞之其兵舞所廞入五兵中故司兵云大喪廞五兵凡廞樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨廞樂器以其樂師非一故諸官各廞不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆【疏】掌三兆之灋者兆釋文作𠧞云亦作兆案說文卜部云𠧞灼龜坼也重文兆古文𠧞省此經多古文則當以作𠧞爲正釋文本非三兆三易三夢八命並卜筮官之官法也凡卜皆三兆並占書洪範云立時人作卜筮三人占則從二人之言賈士喪禮疏引鄭書注云卜筮各三人大卜掌三兆三易又金縢云乃卜三龜一習吉士喪禮卜曰云占者三人並三兆三易兼用之證　注云兆者灼龜發於火其形可占者者說文火部云灼炙也大戴禮記曾子大圓篇云龜非

火不兆管子水地篇云龜生於水發之於火於是爲萬物先爲
禍福正案發於火者謂以火發起其兆也賈疏云此依下文華
氏云凡卜以明火爇燋遂吹其焌契是以火灼龜其兆發於火
也其形可占者則占人云君占體大夫占色之等云其象似玉
瓦原之璺罅是用名之焉者釋三兆之名義也史記高祖本紀
索隱云馬融注周禮灼龜之兆與玉之璺罅相似是鄭即本馬
說賈疏云璺罅謂破而不相離也謂似玉瓦原之破裂或解以
爲玉瓦原之色釋文云璺舊許靳反沈一依聶氏音問云依字
一作璺璺玉之坼也龜兆文似之占人注同又罅葉鈔本釋文
及宋余仁仲本並作呼賈士喪禮疏引此注作璺罅丁晏云璺
璺皆說文所無依字當作釁方言秦晉器破而未離謂之璺廣

雅罅璺裂也文選東京賦薛綜注璺隙也古舋字亦書作璺桀
丁說是也璺卽釁之變體璺則後起之字非古所有故馬注直
爲釁字漢書高帝紀應劭注云殺牲以血塗鼓釁呼爲釁釁呼
卽璺罅亦卽占人注之圻也此注作璺於義可通沈重依聶音
改爲璺非也罅說文缶部云罅裂也又土部云墟坼也罅墟音
義同注疏本作鏬卽罅之俗賈氏羣經音辨口部引此注亦作
呼云今本作罅蓋北宋時經注本作鏬釋文本作呼葉鈔余槧
並原出北宋本故與賈書正合呼謼聲類亦同古通用漢書應
注可證文選蜀都賦李注引鄭易注亦云解謂坼呼則釋文作
呼蓋鄭本之舊也疏述或解以爲玉瓦原之色則不爲璺罅與
馬鄭義異疑賈干兩家說云上古以來作其法可用者有三者

作其法賈疏述注作其作法未知孰是此謂卜法權輿上古歷代改制其法非一周時取其占驗最精而可用者存此三法使卜官職之故此惟有三兆也云原原田也者讀原爲邍也原即邍之借字詳大司徒疏惠棟云周易比卦云原筮元永貞集解引干寶曰原卜也周禮三卜一曰原兆左僖二十八年傳曰原田每每杜注云高平曰原高卬之田坼如龜文故曰原田兆之璺罅有似高卬之田故曰原兆杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆者賈疏云趙商問此并問下文子春云連山宓戲歸藏黃帝今當從此說以不敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周鄭既爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏

如是玉兆爲夏瓦兆爲殷可知是皆從近師之說也案賈引鄭志非無明文非疑當爲亦蓋三兆之說古書無文故鄭唯著杜說於此不復辨證也其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圉曰蟊曰克【疏】其經兆之體皆百有二十者賈疏云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金木水火土五兆之體若然龜兆有五而爲百二十者則兆別分爲二十四分案五兆詳占人疏　注云頌謂繇也者左閔二年傳云成風聞成季之繇杜注云繇卦兆之占辭周易釋文引服虔云繇抽也抽出吉凶也案卜繇之文皆爲韻語與詩相類故亦謂之頌云三法體繇之數同者據

此經文云其名占異耳皆鄭以意推之以其三兆法旣不同明
其體繇細別之名及吉凶之占必當異也云百二十每體十繇
者以十乘百二十體故有千二百頌也云體有五色又重之以
墨坼也者此釋每體十繇之義體有五色則當有五繇再重之
以墨坼故有十繇也賈疏云按占人云君占體大夫占色史占
墨卜人占坼彼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆釁若然體色
墨坼各不同今鄭云體有五色又重之以墨坼則四者皆相因
而有也何者以其有五行兆體體中有五色旣有體色則因之
以兆廣狹爲墨又因墨之廣狹支分卜釁爲坼是皆相因之事
也今每體有十繇其體有五色曰雨曰濟之等其色統得體每
色皆有墨坼則五色中各有五墨坼含得五色不復別云五色

以若八卦卦別重得七通本爲八卦總云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦含有八卦故也云五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰剋者彼文云七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒史記宋世家集解引鄭書注云卜五占之用謂雨濟圛蟊克也二衍貣謂貞悔也將立卜筮人乃先命名兆卦而分別之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者如雨止之雲氣在上者也圛者色澤而光明者也蟊者氣不澤鬱冥冥也克者如祲氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦曰悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍貣也據鄭彼注則此五者專屬卜言故引以釋此五色濟僞

孔本作霽史記宋世家亦作濟與鄭同今本孔書圛作睪蟊作
蒙孔疏本圛同此注蟊作雺今本蓋唐開元衞包所改蟊雺同
聲假借字尅僞孔本作克同又僞孔本曰驛在曰蒙下此引曰
圛在曰蟊上敘次與彼亦異史記集解引鄭注亦先圛後雺蓋
鄭本次第正如是賈疏亦引鄭注文删削不具復依孔書移其
次第不足據也又僞孔傳說五者與鄭義小異今並不取掌三
易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易易者揲蓍變易之數可
占者也名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於
其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝疏掌三易之灋者此明筮
主三易也凡筮皆三易並占詳前疏　注云易者揲蓍變易之
數可占者也者揲葉鈔釋文作抴誤釋名釋典藝云易易也言

變易也賈子道德說云易者察人之精德之理與弗循而占其吉凶賈疏云按易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也就易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多爲坼錢八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占按襄九年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變爲占之事周易孔疏云易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也變易

者其氣也不易者其位也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也詒讓案據此則鄭君說易兼用易緯三義此止云變易者以揲蓍之數主於變易以爲占故不及易簡不易二義也唐六典太卜令掌易云用四十九筭分而揲之其變有四一曰單爻二曰折爻三曰交爻四曰重爻凡十八變而成卦賈疏說與彼同唯以爻爲錢乃據漢以後錢卜言之古無此名也賈又引左傳注說以二易以七八不變爲占蓋賈服佚注杜注及孔疏引賈鄭先儒說並同攷周易乾鑿度云陽以七陰以八爲彖陽變七之九陰變八之六鄭注云彖者爻之不變動者九六爻之變動者連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也則鄭說亦與賈服同金榜

云乾鑿度謂七八爲彖九六爲變占彖占七八爻占九六公子
重耳筮得貞屯悔豫皆八董因筮得泰之八其占皆以周易彖
占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮之隨是爻之遇
八者非周易法也其兩爻以上雜變者爲其義無所主占之卦
彖與占變義同今案依金說則周易六爻不變或兩爻以上雜
變者皆以彖占亦占七八不徒夏殷二易矣云名曰連山似山
出內氣也者宋注疏本閩本氣下並有變字衍左傳襄九年孔
疏引此注作出內雲氣也易疏引鄭易贊易論說云連山者象
山之出雲連連不絕賈疏云此連山易其卦以純艮爲首艮爲
山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山阮元云
按疏云雲氣出內於山是賈本本作雲氣當據正云歸藏者萬

物莫不歸而藏於其中者易疏引鄭易贊易論說同禮運孔子
曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉鄭彼注云
得殷陰陽之書也其書存者有歸藏孔疏引熊氏云殷易以坤
爲首故先坤後乾賈疏云此歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬
物莫不歸而藏於中故名爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易
者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純
乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也必以三者爲
首者取三正三統之義故律歷志云黃鍾爲天統黃鍾子爲天
正林鍾爲地統未之衝丑故爲地正大蔟爲人統寅爲人正周
以十一月爲正天統故以乾爲天首殷以十二月爲正地統故
以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲卦首之理艮漸正月

故以艮爲首也案易疏引鄭易贊易論說云周易者言易道周普无所不備卽賈說所本孔氏駁之云鄭玄雖有此釋更無所據之文案世譜等羣書神農一曰連山氏一曰列山氏黃帝一曰歸藏氏旣連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名又文王作易之時正在羑里周德未興時是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也史徵周易口訣義說同姚配中云周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也黃以周云連山首艮卽彖傳兼山艮之義歸藏首坤卽說卦傳坤以藏之之義繫辭傳曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易曰周流曰相易非釋周易之說乎孔疏

鄭君說無所據抑何疏邪周易之名始於文王非周革商之後以周號代乃以周名易也連山歸藏古者本不名易而云三易者後人因易之名而名之也周易爻稱九六以變者占故特名易連山歸藏爻稱七八以不變者占故不名易是則周易非襲舊名而周易稱周亦非別餘代矣案姚黃說深得鄭恉但孔據易緯亦西漢古義今並存之杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者宓釋文作虙又云戲本又作虧案戲虧形聲相近而誤賈疏云鄭志荅趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也鄭旣爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又注禮運云其書存者有歸藏是皆從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯嫁二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若然依子春之

說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖炎帝與子春宓戲不同是亦相因之義也案據賈引鄭易贊謂夏曰連山殷曰歸藏與周易爲三代之易與杜義異後人多從其說國語魯語韋注說三易亦云一夏連山二殷歸藏三周易張華博物志云連山歸藏夏商之書周時曰易隋書經籍志云昔宓羲氏始畫八卦因而重之爲六十四卦及乎三代實爲三易夏曰連山殷曰歸藏周文王作卦辭謂之周易並從易贊說也皇甫謐帝王世紀又兼采杜鄭之說而以連山屬炎帝又與杜小異攷祭法云厲山氏有天下左昭二十九年傳及國語魯語並作烈山

氏鄭祭法注云厲山氏炎帝也起於厲山左傳孔疏引賈逵劉炫及魯語韋注說烈山氏並同易疏引世譜又作列山氏連厲烈列一聲之轉諸說不爲無據又論衡正說篇及宋衷漢上易傳引姚信易注並謂烈山氏得河圖夏后因之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏伏羲得河圖周人因之曰周易此亦兼包杜鄭義而謂連山氏非宓羲則又與皇甫謐說略同黃以周云宓羲無連山之號杜注連山虛羲則連山爲山出內氣杜氏當亦云然矣鄭志云近師皆以爲夏殷則連山歸藏亦當如鄭注所云可知矣自杜子春以及近師其說大略相同並無以連山歸藏爲前代氏號者孔疏云連山神農歸藏黃帝其言亦本於漢儒然漢儒謂神農首艮曰連山黃帝首坤曰歸藏是亦

以義名書未嘗言是神農黃帝之號也神農本有烈山氏之稱或謂之厲山氏此以所生之地得名不關連山之書後人旣謂連山神農作復因烈山厲山之號遂稱爲連山氏黃帝作歸藏亦遂有歸藏氏之稱此亦好事者取其書以爲號非以號名書也如連山歸藏皆取代號非以義名書則周官經當云連山易歸藏易於義乃通不然徒取代號之名不序其書人必莫知其爲何物矣案黃說亦足輔鄭義姚配中說同連山歸藏二易漢書藝文志未載而北堂書鈔藝文部引桓譚新論云厲山藏於蘭臺歸藏藏於太卜又御覽學部引新論亦云連山八萬言歸藏四千三百言則漢時實有此二易漢志本七略或偶失箸錄耳隋經籍志載歸藏十三卷晉太尉參軍薛貞注云歸藏漢初

已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨左傳襄九年疏亦斥爲僞妄之書賈氏所引蓋卽此本李江元包注說殷易用二十蓍與夏周易算術各異疑亦本僞歸藏文唐書藝文志又有連山十卷司馬膺注今亦不傳大抵晉唐時所傳二易皆後人僞託旣非古經今不具論其經卦皆八其別皆六十有四三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數疏其經卦皆八其別皆六十有四者周易乾孔疏引易緯云卦者掛也言縣掛物象以示於人故謂之卦賈疏云謂連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌爲本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之爲六十四也　注云三易卦別之數亦同者據此經文明亦如上三兆體頌同數也云其名占異也者名異謂連

山歸藏卦名與周易或同或異占異謂連山歸藏以不變爲占與周易以變爲占異詳前疏云每卦八別者重之數者賈疏云據周易以八卦爲本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之三爻爲下體上加乾之三爻爲純乾卦又以乾爲下體以坤之三爻加之爲泰卦又以乾爲本上加震爲大壯卦又以乾爲本上加巽爲小畜卦又以乾爲本上加坎爲需卦又以乾爲本上加離爲大有卦又以乾爲本上加艮爲大畜卦又以乾爲本上加兌爲夬卦此是乾之一重得七爲八又以坤之三爻爲本上加坤爲純卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以

坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是以通體爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦還自重之周易孔疏云重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云

四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍卽伏犧已重卦矣又周禮少史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬旣象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故今依王輔嗣以伏犧旣畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實孔穎達云淮南子要略曰八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏犧爲之六十四變周室增以六爻是可爲伏羲重卦之證

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字直當爲奇玄謂觭讀如諸

戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉疏掌三夢之灋

者釋文夢作㝱云本多作夢案夢正字當作㝱寢即㝱之俗經

凡㝱字皆叚夢爲之後占夢釋文載或本作㝱則用正字詳彼

疏此三夢爲占驗之成法與占夢六夢爲夢之象感異　注云

夢者人精神所寤可占者者墨子經上篇云夢臥而以爲然也

列子周穆王篇云神遇爲夢張湛注云神之所交謂之夢說文

㝱部云㝱寐而有覺也又云寐覺而有言曰寤一曰晝見而夜

夢也謂寐時精神若有所覺寤可以占其吉凶也云致夢言夢

之所至者禮器鄭注云致之言至也謂夢寐所至之覺也云夏

后氏作焉者此以三夢分屬三代無正文鄭以意言之賈疏云

上文三兆三易有子春所解凡從子春此三夢子春義不說故

郎從近師爲夏殷周也云咸皆也者爾雅釋詁文掌交注同云陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得者王德翟人左僖二十四年傳文段玉裁云凡云之言者於其音義之本不同者而通之也讀如德者專擬其音也言夢之皆得者說其義也陟得德三字古音同部云周人作焉者以經文之次推之致夢夏作則觭夢殷作咸陟周作也杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字直當爲奇者段玉裁云讀爲奇偉之奇者就其聲類易之也其字直當爲奇者謂竟當改爲奇字恐人未曉故盡言之也丁晏云莊子天下篇觭偶不仵漢書五行志匹馬觭輪無反者服虔曰觭音奇偶之奇穀梁傳作匹馬倚輪方言倚奇也郭注奇偶古觭倚奇並聲近通借云玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得

也亦言夢之所得者賈疏云按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎爲得也段玉裁改讀如諸戎掎之掎爲觭爲諸戎掎之之掎云鄭君讀爲左傳之[illegible]下文直云掎亦得也可知鄭之易字矣今本誤作讀如非也案段校是也孔繼汾校亦增之字說文手部云掎偏引也引之則得故云亦得也云殷人作焉者以其次在三夢之中故定爲殷制其經運十其別九十運或爲緷當爲煇是視祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡疏注云運或爲緷當爲煇煇是視祲所掌十煇也者釋文爲煇作作緷盧文昭云爲非段玉裁云古文同音段借故煇或作運或作緷詒讓案鄭

以運煇煇聲類同此經運十與眡祲掌十煇之法數亦適合故
據以爲釋彼先鄭注云煇謂日光氣也煇俗作暈古多叚運爲
之淮南子覽冥訓云畫隨灰而月運闕高注云運讀連圍之圍
也運者軍也將有軍事相圍守則月運出也漢書天文志如淳
注亦云暈讀曰運互詳眡祲疏吳廷華云其運其別當以占夢
之法載於書者言若日旁氣爲十煇眡祲掌之彼經並無占夢
法此說率合俞樾云上文經兆卽以三卜言經卦卽以三易言
此文經運宜亦以三夢言乃以眡祲之十煇當之失其義矣運
當讀爲員莊子天運篇釋文曰司馬本作天員是其證也古運
員聲近說文見部䚋從見員聲讀若運然則運之通作員猶䚋
之讀若運矣說文員部云員物數也漢書高惠高后功臣表師

古注曰員數也其經員十者其經數有十也三夢以員言猶三卜以兆言三易以卦言也案俞蔭甫謂員為近是運緷員字並通蓋皆占夢書篇卷之名廣雅釋詁云緷束也商子農戰篇云雖有詩書鄉一束家一員猶無益於治也然則緷員並與束義相近三夢之言運猶詩書之言員矣云王者於天曰也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者欲見占三夢必視十煇之意御覽天部引易傳云日者眾陽之精以象人君漢書天文志孟康注云暈日旁氣也賈疏云此案占夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視祲有十煇之法五曰闇先鄭云謂日月食餘九煇皆日旁氣故以日旁氣解之云凡所占者十煇每煇九變者賈疏云此類上三兆三易皆

有頫別之數此經煇十其別有九十以義言之明一煇九變故爲九十解之云此術今亾者漢書藝文志襍占家有黃帝長柳占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷是漢時有占夢之術以其無以十煇每煇九變之法故云今亾

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

國之大事待蓍龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恆象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以製器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚

司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尙大克之吉是也【疏】注云國之大事待蓍龜而決者有八者賈疏云謂此八者皆大事除此八者卽小事入於九筮也若然大事卜小事筮此旣大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言筮也詒讓案下文以八命贊三兆三易三夢之占是三易亦用此八命又占人云以八卦占簭之八故八故卽此八命故注通蓍龜言之云定作其辭於將卜以命龜也者明經云作龜八命爲作命辭與後經作龜爲鑿龜異凡命龜必有文雅之辭故毛詩鄘風定之方中傳說建邦能命龜爲君子九能德音之一也釋文云命亦作令案令命義同左文十八年傳云惠伯令龜杜注云以卜事告龜孔疏云令者告令使知其意與命同也賈疏云凡

命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜葬日云涖卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席乃西面坐命龜注云不述命亦士禮略凡述卜命命龜異龜重威儀多也命筮云不述下無西面命筮明命其述命作一辭不述命則共所命龜策辭兼在其中故曰因命也卜云不述命猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀名是士禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二一命龜辭有二者按少牢云史執筮受命於主人曰孝孫某

來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尙饗史曰許
又述命假爾大筮有常孝孫某以下與前同以其述命進前辭
以命筮冠述命首大夫筮既得述命卽卜亦得述命也是知大
夫以上命龜有三命筮有二也鄭司農云征謂征伐人也者後
大師有卜是也孟子盡心篇云征者上伐下也白虎通義誅伐
篇云征猶正也尙書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟
征徐戎云象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似者釋文從
作菑案菑卽災之假字後眡祲十煇二曰象先鄭注亦云象者
如赤烏也賈疏云按哀六年楚子卒是歲有雲如衆赤烏夾日
以飛三日使問諸周大史史曰其當王身乎若禜之可移於令
尹司馬是赤烏之事引易曰天垂象見吉凶者繫辭上文李鼎

疏集解引宋衷云天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行云春秋傳曰天事恒象皆是也者左昭十七年傳冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象今除於火火出必布焉諸侯其有火災乎杜注云天道恒以象類告示人國語周語內史過亦有是語韋注云恒常也事善象吉事惡象凶亦其義也引此二文者並證災變雲物爲象之事云與謂予人物也者說文舁部云與黨與也又勺部云与賜與也經典並段與爲与先鄭意此三日與者謂卜當予與否云謀謂謀議也者廣雅釋詁云謀議也說文言部云慮難曰謀事有疑難卜以決之也云果謂事成與不也者文選謝宣遠詩注引淮南子許注云果成也不與否同云至謂至不也者謂卜人來至否

也云雨謂雨不也者謂卜當得雨否也史記龜策傳云卜天雨不雨雨首仰有外外高內下不雨首仰足開若橫吉安卽卜雨不之事云瘳謂疾瘳不也者說文疒部云瘳疾癒也人有疾則卜當癒否也云㞢謂征亦云行者謂征爲征伐亦兼有行義爾雅釋言云征行也說文辵部云延正行也重文延或从彳云巡守也者左襄十三年傳鄭石奠云先王卜征五年歲襲其祥杜注亦云征謂巡守征行文選張衡東京賦卜征考祥薛綜注云征巡行也薛杜並同後鄭義云象謂有所造立也者士冠記注云象法也謂造立事物依其法象爲之引易曰以制器者尚其象者證造立爲象之義賈疏云上繫辭文注云此者存於器象可得而用一切器物及造立皆是易孔疏云謂造制形器法

其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也云與謂所與共事也者賈疏云不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲之者論語雍也集解引包咸云果謂勇敢決斷也云若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師斷之尚大克之吉是也者據左昭十七年傳文釋文云鮒左傳作魴案杜注云子魚公子魴也此作鮒疑傳寫之誤引此者證卜勇決之事

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故曰以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其

意以觀國家餘事之吉凶凶則告王救其政疏注鄭司農云以此八事命卜筮著龜參之以夢者欲見上八命之事不徒命卜兼有命筮其卜筮之時或適又有夢抑或因感夢而有卜筮則以八命之辭兼卜筮夢三者相參互以贊其占賈疏謂先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢是謂每事必卜筮夢三者兼備乃占非先鄭意也云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者亦明卜筮夢三者相參之義引春秋傳曰筮襲於夢武王所用者左昭七年傳云衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協婤始生子名之曰元孟縶之足不良能行孔成子以周易筮之曰元尚

享衛國主其社稷遇屯又曰余立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也引之者證卜筮參之以夢之事云玄謂贊佐也者外宗注義同云詔告也者大宰注同云非徒占其事吉則爲否則止者賈疏云此解以八命命龜之皆事也云又佐明其繇之占演其義以視國家餘事之吉凶者謂於所問事外兼有國家他事吉凶之象見於卦繇中大卜亦佐助審明演說其占意以效吉凶也云凶則告王救其政者亦指餘事凶象見於占者則告王修政事以救之

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示

宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司
農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂
貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作
龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬
灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜
人坐作龜疏 凡國大貞卜立君卜大封者賈疏云言凡非一貞
正也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜大封事
也云則眡高作龜者眡釋文作視案陸本非也經例用古字作
眡注例用今字作視詳大宰疏賈疏云凡卜法在禰廟廟門閾
外閾西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞
龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜

逸卑者安勞從下向上差之作龜眂高一者勞事以大貞事大故大卜身爲勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯爲之也　注云卜立君君無冢適卜可立者者冢適謂后夫人所生長子內則有冢子又有適子注云冢大也冢子猶言長子左昭十三年傳說楚共王無冢適有寵子五人無適立焉又襄三十一年傳云大子死有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜古之道也定元年傳子家羈曰若立君則有卿士大夫與守龜在國語晉語云立太子之道三身鈞以年年同以愛愛疑決之以卜筮並卜立君之事互詳小司寇疏賈疏云若然君無冢適則有卜法按昭二十六年傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也何休以爲春秋之

義三代異建適媵別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言云年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不世如并為公卿適繼嗣之禮左氏爲短玄箴之曰立適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇立長謂貴鈞始立長王不得立愛之法年均則會羣臣羣吏萬民而詢之有司以序進而問大眾之口非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君二不義在此短之言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不絕如是宅中卜立君亦是年均德均也云卜大封謂竟界

侵削卜以兵征之者大宗伯軍禮云大封之禮合衆也注云正封疆溝塗之固是也以是軍事故亦卜其吉凶李鍾倫云大封蓋封國大宗伯曰王大封則先告后土是也案李說近是下云國大遷大師則貞龜注謂大師輕於大祭祀儻大封是竟界侵削以兵征之則當賅於大師之內不宜反重於大祭祀也鄭義爲短云若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也者昭元年經三月取鄆秋叔弓帥師疆鄆田杜注云春取鄆今正其封疆以彼即大封用兵之事故引以爲證云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者注例用今字故作視也士喪禮又作示高鄭彼注謂示涖卜是凡視高皆示涖卜此注云示宗伯即示涖卜也示亦與視義同云大事宗伯涖卜者大貞大祭祀喪事大遷旅並爲

大事皆大宗伯涖卜賈疏云按大宗伯云祀大神享大鬼祭大
示帥執事而卜日官尊故知涖卜也云大事宗伯臨則小事不
使宗伯故下文云凡小事涖卜是大卜臨之也云卜用龜之腹
骨骨近足者其部高者史記龜策傳云廬江郡常歲時生龜長
尺二寸者二十枚輸太卜官太卜官因以吉日剔取其腹下甲
此注云用腹骨卽腹下甲也賈疏云言龜近四足其下腹骨部
然而高高處灼之也鄭司農云貞問也者天府注同云國有大
疑問於蓍龜者白虎通義蓍龜篇云天子下至士皆有蓍龜者
重事決疑示不自專尚書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人
謀及卜筮呂飛鵬云史記龜策傳祝曰諸靈數箣莫如汝信今
日良日行一良貞足證貞之爲問云作龜謂鑿龜令可爇也者

賈疏云按下菙氏云凡卜以明火爇燋鑿卽灼也故云令可爇也劉台拱云先鄭以鑿之爲鑿後鄭以作之爲作菙氏掌共燋契杜子春云契謂契龜之鑿也後鄭易之云楚焞卽契所用灼龜也詩箋契我龜箋亦云契灼其龜而卜之皆不取鑿龜之義黃以周云兩鄭注異賈疏謂鑿卽灼非也先鄭注本杜子春史記龜策傳有鑽龜事鑽卽鑿謂鑽鑿其高處令可灼也鑿灼二事故曰令依杜注推之禮之作龜卽詩契龜契龜謂開龜之所鑿所謂兆也但卜之灼龜自鑽鑿處始先鄭竟以鑽龜當作龜與經文多違戾下云凡卜以明火爇燋遂龡其焌契卜師云凡卜事眡高揚火以作龜作龜在燋灼後如先鄭說作龜令可灼之處用鑽鑿刻識之且令火氣易入既鑿而後灼之之亦謂之

鑽荀子王制篇云鑽龜陳卦莊子外物篇說宋元君得神龜云七十二鑽而無遺筴史記龜策傳云卜先以造灼鑽鑽中已又灼龜首各三又復灼所鑽中曰正身灼首曰正足各三即鑽而後灼之證杜及先鄭說卜法節次甚備但以鑿龜訓此經之作龜則未協後鄭不取鑿龜之義因以鑽灼爲一故注士喪禮云荊焞所以鑽灼龜者荀子楊注云鑽龜謂以火爇荊菙灼之也文選江賦李注引莊子司馬彪注云鑽命卜以所卜事而灼之此並從後鄭義以鑽爲灼則與古卜法尤不合也云支謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉者天府注義同後鄭以貞兼問正二訓故增成先鄭義詳天府疏引易曰師貞丈人吉者證問正之義亦詳天府疏云作龜謂以火灼之以作其兆也者

破先鄭鑿龜之義也梓人注云作猶起也前注云兆者灼龜發
於火其形可占者作與發義同灼之則其兆象發起故士喪禮
注即訓作為灼賈疏云作謂發使璺坼云春灼後左夏灼前左
秋灼前右冬灼後右者丁晏云鄭君所據疑古龜經之文初學
記引三禮圖曰龜以上春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後
右疑即鄭圖也賈疏云並取義於禮記中庸故彼云國家將興
必見於蓍龜動於四體鄭注云四體龜之四足亦云春占後左
夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦
一也引士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之者彼注
云以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜族長也引又曰卜
人坐作龜者注云作猶灼也引此二者以證眂高作龜之事也

彼宗人示高卜人作龜此國大貞大卜兼視高作龜二事益尊
卑吉凶之異大祭祀則眡高命龜命龜告龜以所卜之事不親
作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜
疏大祭祀則眡高命龜者謂天地宗廟之祭大宗伯云凡祀大
神祭大鬼享大示帥執事而卜日是也 注云命龜告龜以所
卜之事者卽上八命是也爾雅釋詁云命告也禮記云小宗人
命龜注云命龜告以所問事也云不親作龜者大祭祀輕於大
貞也者賈疏云大貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大
祭祀不作龜進使命龜作龜是殺事故云大祭祀輕於大貞也
案依鄭賈義是之大祭祀當大宗伯涖卜小宗伯陳龜貞龜卜
師作龜也引士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜者士喪禮云宗

人少退受命命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜依天子禮涖卜命大卜大卜述命而後命龜其即席西面坐蓋與士禮同凡小事涖卜代宗伯疏凡小事涖卜者賈疏云凡大事卜小事筮若小事當入九筮不合若此大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖卜則其餘仍有陳龜貞龜命龜視高皆卜師爲之其作龜則卜人也詒讓案此冢上大祭祀而云小事疑當指小祭祀言之樂師云凡國之小事用樂者令奏鐘鼓注云小事小祭祀之事此義或與彼同　注云代宗伯者上注云大事宗伯涖卜是也賈疏云大宗伯六命卿小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯灋

卜大卜眡高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯爲之下文大遷大師大卜貞龜上有涖卜亦大宗伯爲之陳龜亦宜小宗伯也其命龜眡高卜師作龜卜人次下云此旅陳龜則涖卜仍是大宗伯貞龜命龜眡高皆卜師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜遂是大宗伯眡高作龜卜師也又云按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也案大司馬云大師涖大卜注云臨大卜卜出兵吉凶也是大師司馬涖卜經有明文其陳龜依鄭說在涖卜下者疑當是小司馬賈謂亦大小宗伯爲之非也又肆師云凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮又嘗之日涖卜來歲之芟獮之日涖

卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼則小事又有肆師涖卜者蓋以三事特異常法故彼職詳著之也又案卜事尊卑差次依鄭賈說則最尊者涖卜次陳龜次貞龜次命龜次眡高次作龜也然以士喪禮卜日之禮攷之則族長涖卜命龜宗人示高卜人陳龜貞龜作龜也卜人卑於族長宗人而陳龜貞龜則貞龜貞龜不當輕於命龜眡高可知賈曲爲之說謂士官少不依尊卑殆非也今綜校二禮竊疑陳龜乃大蔟禮神之法無與卜事卜事差次當首涖卜次命龜次眡高次貞龜次作龜鄭賈所敘並未協但經無正文略以意爲差次未敢以爲必然也國大遷

大師則貞龜正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也疏國大遷大

師則貞龜者詩大雅緜說大王遷岐云爰契我龜又鄘風定之方中說衛文公遷楚丘云卜云其吉毛傳云建國必卜之左傳僖三十一年傳云狄圍衛衛遷于帝丘卜曰三百年又文十三年傳云邾文公卜遷于繹並卜大遷之事大師之卜經傳尤多不可枚舉史記龜策傳云王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶是也　注云正龜於卜位也者大祝注云貞正也此與前大貞義異凡貞龜必正故曲禮云倒策側龜於君前有誅賈疏云卜位閫外席上也引士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面者西面孔繼汾校依士喪禮作西首是也各本並譌士喪禮卜曰云卜人先奠龜于西塾上南首此謂奠龜於廟門外之西塾也又云席於閫西閾外卜人抱龜燋先奠龜西首此謂從西

塾抱龜燋闑西閾外奠之也然則彼文先後有兩次奠龜此下注引彼先奠龜證陳龜此注引彼後奠龜證貞龜者蓋鄭意凡卜皆先陳龜後貞龜彼先奠龜當陳龜之節後奠龜當貞龜之節也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也者以前大祭祀大卜親命龜但不親作龜此大遷大師大卜既不親作龜又不親命龜是視大祭祀禮尤殺也凡旅陳龜陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師疏注云陳龜於饌處也者饌處即所陳之處士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾注云饌陳也西塾門外西堂也引士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也者于宋注疏本作於此謂殯門之西塾引以證陳龜之處也云不

親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者賈疏云案大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅爲非常祭故也李光地云祭饗有陳寶玉之事而龜其一禮器曰龜爲前列先知也大旅陳龜義蓋如此非用以卜也案李說是也陳龜之文惟此一見它經說卜事更無此節注說之可疑有三士喪禮卜日先奠龜於西塾及將卜又奠龜於闑西閾外同爲奠龜且同使卜人爲之此注則以前奠爲陳龜後奠爲貞龜判然二事又分二官職之與禮經不合一也大旅上及受命帝禮至隆重其卜日宜在大祭祀之科今依鄭注反殺於大遷大師其差次未協二也且依鄭注則卜事自涖卜外惟陳龜最尊次貞龜次命龜然士喪禮卜人卑而陳龜

宗人尊而命龜則陳龜與於命龜鄭說與彼亦不合三也竊謂前後兩貞龜事本相因不必分屬陳貞且假頃移置而必分掌二官亦似緐援疑大旅之卜日當與大祭祀同小宗伯貞龜貞龜闕前後兩貞則無所謂陳龜此陳龜不與卜事相關蓋陳之以禮神也禮器龜爲前列本說大饗之禮凌廷堪以爲大饗諸侯職金云旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之則大旅陳器有與饗諸侯同者此旅陳龜蓋亦與大饗龜爲前列相類以其徒陳而不卜與卜日事異故於大祭祀之外別文見義龜人云若有祭祀則奉龜以往旅亦如之與此文例亦正同凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉【疏】注云重喪禮次

大祭祀也者賈疏云大祭祀大卜非直命龜兼視高此喪禮亦命龜與大祭祀同但不兼視高卽輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也詒讓案雜記云大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜若然此凡喪事關王喪不使小宗伯命龜者亦尊卑禮異云士喪禮則筮宅卜日者士喪禮云筮宅冢人營之注云宅葬居也又云卜日謂卜葬日也引之者明士禮惟日有卜宅則用筮也云天子卜葬兆者據小宗伯云王崩卜葬兆是天子禮宅亦卜也雜記云大夫卜宅與葬日若筮則史練冠長衣以筮鄭彼注云筮者筮宅也謂下大夫若士也荀子禮論篇云月朝卜日月夕卜宅楊注云此大夫之禮也士則筮宅據鄭說是中大夫以上有卜宅下大夫士則筮宅賈疏云欲見

此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者賈疏云據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或命龜或視高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之中云其他以差降焉者謂若旅大卜陳龜則貞龜命龜眂高降而使卜師作龜降而使卜人餘亦並以尊卑遞降如前注及疏所釋也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆

開開開出其占書也經兆百二十體言此四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞〔疏〕掌開龜之四兆者卜官之占法也　注云開開開出其占書

也者占書不卜則藏之當卜則卜師開而出之以備占也莊以
開云開龜即詩縣之契龜毛傳曰契開也四兆謂龜兆粲莊說
近是縣傳似即據此經左昭十三年傳楚觀從曰臣之先佐開
卜乃使爲卜尹杜注云佐卜人開龜兆與此開龜義正同史記
楚世家集解引賈逵說謂卜尹即卜師是也開龜蓋謂開發其
兆包鑽鑿爇灼諸事言之毛氏傳則專據鑽鑿爲訓義得通也
若如鄭說開謂發書則經不當屬龜爲文矣云經兆百二十體
此言四兆者分之爲四部者大卜云經兆百二十體此分爲四
部則每部有三十體矣云若易之二篇者易緯乾鑿度云孔子
曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也
夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下

篇三十四所以法陰也周易孔疏云上下二篇文王所定案鄭意易六十四卦而分為上下二篇此卜兆百二十體而分為四部足相比例故舉以為況云書金縢曰開籥見書是謂與者用書金縢篇記周公為武王卜疾之事云乃卜三龜習吉啟籥見書乃并是吉此引啟作開者以此經云開啟開義同故依訓詁改之金縢孔疏引鄭書注云籥開藏之管也開兆書藏之室以管乃復見三龜占書亦合於是吉引之者證開出占書之事云其云方功義弓之名未聞者古卜書無傳故鄭未詳其義凡卜事眡高示涖卜也疏凡卜事眡高者賈疏云案上大卜而言則大貞使大卜眡高今云凡卜眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以龜高處示臨卜也詒讓案喪事大遷大師旅皆卜師眡高其

大祭祀則亦大卜眡高也　注云示涖卜也者據士喪禮卜日宗人受卜人龜示高涖卜受視反之是眡高即示涖卜也大事則宗伯涖卜小事則大卜涖卜並卜師示之揚火以作龜致其墨

揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆 疏 注云揚猶熾也者小爾雅廣言云揚舉也爾雅釋言云熾盛也火盛則光舉故引申之熾火亦謂之揚毛詩鄭風大叔于田篇火烈具揚傳云揚揚光也方言云煬翕炙也揚烈爇也郭注云今江東呼火熾猛爲煬揚煬聲義亦略同云致其墨者孰灼之明其兆者墨即兆也謂之墨者如墨畫之分明即繇兆所發之大枝其大枝旁錯出之小枝則爲坼書洛誥僞孔傳謂卜必先墨畫龜然後灼之非是詳占人疏國語吳語韋注云致極也灼不孰則兆之發者不

能極其明析故必爇灼之以致極其兆使其璺理顯露火力無不至也賈疏云按占人注璺兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云爇灼之明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀

【疏】辨龜之上下左右陰陽者吳廷華云龜之上下左右皆以龜甲言蓋在攻治之後臨卜時辨之則卽甲之上下左右陰陽耳云以授命龜者而詔相之者賈疏云據大卜命龜之人無定俱是命龜卽

辨而授之　注云所卜者當各用其龜也者鄭意經云上下左右陰陽即龜名物之異卜時用各有所宜玉藻云卜人定龜注云謂靈射之屬所當用者孔疏謂若卜祭天用靈祭地用射春用果秋用雷之屬即此注所云各用其龜也然此經云上下左右陰陽乃據一龜之甲體言之鄭以為辨六龜之名物非經義云大祭祀喪事大卜命龜者賈疏云皆據大卜而言云則大貞小宗伯命龜者賈疏云以其大貞大卜下大夫親高親高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜卑於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其授卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師者謂大貞大祭祀喪事皆自有命龜者則皆卜師授龜其大遷大師蔵及凡小事以敘差之當卜師命龜不

得自命自授故知當使卜人授卜師龜也賈疏云其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之事則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也者並據爾雅釋魚爲訓詳龜人疏吳廷華云注說本爾雅則與下龜人仰者靈俯者繹等文同彼疏謂據頭甲而言則在未得治之前可知注以彼生龜之體訓此經之龜甲誤案吳說是也但鄭以六龜釋此經固非然釋龜人六龜自據甲言之兼言頭形者乃賈疏之誤鄭意實不爾也詳龜人疏云詔相告以其辭及威儀者大行人注云詔相左右教告之也賈疏云辭

謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東西面龜在門外席上西首執事者門東西面行立皆是威儀之事也

周禮正義卷四十七終